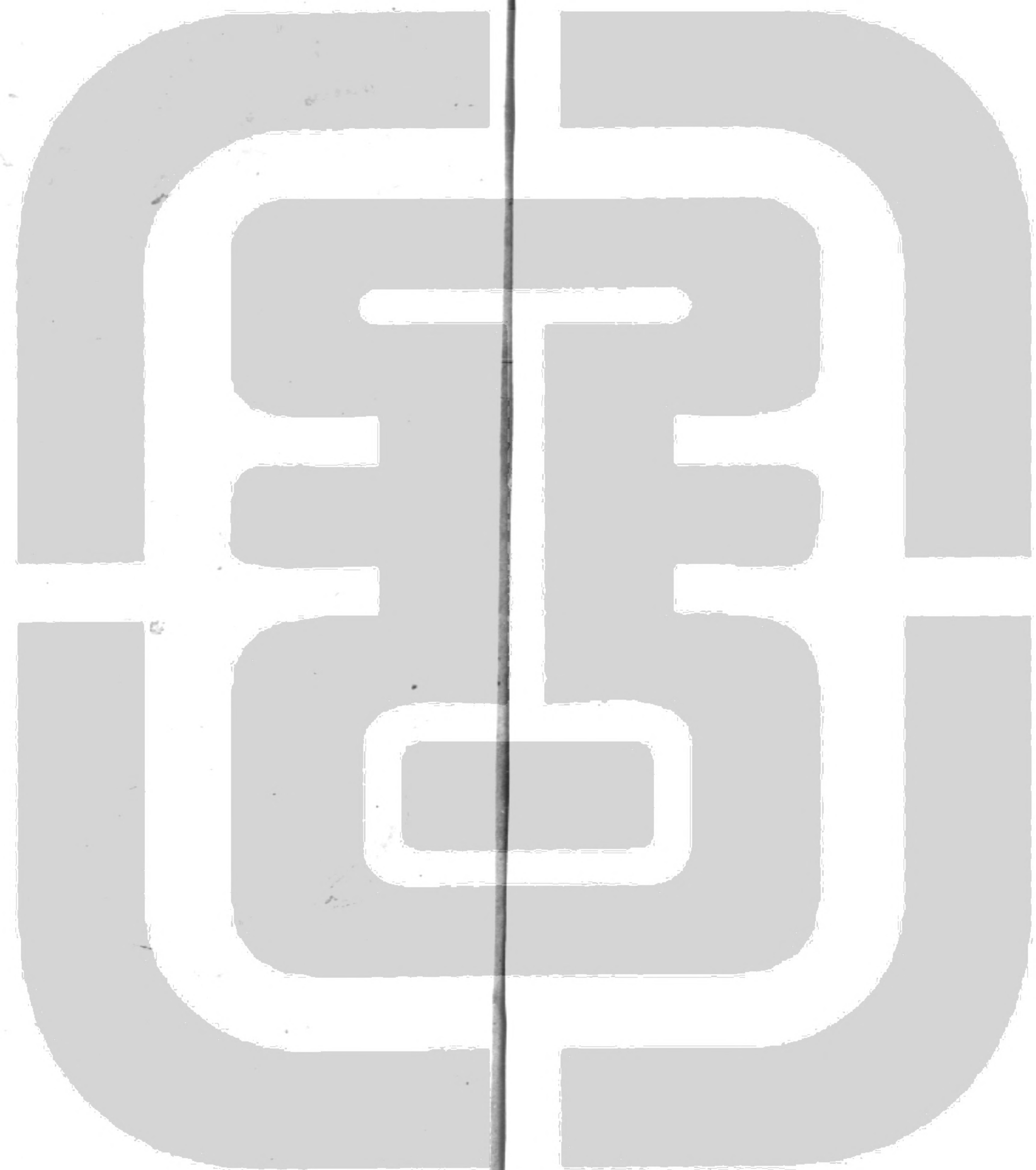

太玄經

貞

太玄經卷第八

晉范望叔明

解贊

明郝梁子高

校刊

太玄數第十一

昆侖天地而產著

昆渾也淪淪也渾淪天地而四分之以為方州部家著策

生產於其中也

參珍粹精三

以橐數參三也珍純出言

發幽冥之休

散幽於三重而立

以成三表方州部家之數

家

幽者幽微伏也重既定然後家立八十一首各有名也旁擬

兩儀則觀事

兩儀天地也言玄旁擬天逢遭並

合揮繫其名而極命焉

革更也手有所改更故字從手也逢遭並洽者

畫則逢陽久則逢陰星時數辭並合乃更繫其名姓於玄道也而極其命理命之吉凶則休咎可知精則經疑之事其質乎精謂精誠也經常也質問于常所疑之事者其問也令曰假太玄假太玄字自爰質所重假者下假則假借也字信也貞正也爰曰也質問也假借太玄信疑于神于靈正之道問已所疑之事於天地神靈也皆筮者之謙辭休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭違太玄之術貴陽而賤陰也陽日陽時而逢陽首是謂大咎陽日陽時而逢陰首是謂始咎終休也逢陽若中首也星若牛一度也時謂旦中久也數謂首數之奇偶也辭為九贊之辭也凡筮有直不精不筮謂專精以信之下疑不筮筮以不軌不筮法也不以道其占不若不筮若順也

試苟違不順太玄神靈之神靈之曜曾明也曾之言則也如上四句之禁非精而不用故太玄神靈之明則卓然越踰示人遠也三十有六而筮視焉謂一二三也變凡三十六也視此之數而天以三分終於六成故十有八策天以倍之地則虛三以扮天十八也天位有九地位有九陰不下陽陽不施陰故曰不成因此十八位其大數為三十六故言因而倍之也虛空也扮猶并也空地三以下於天天施地成滋生二別一以挂于左手之小指中分其餘以三搜之并餘於芳芳猶今之數十取出一名以為芳蓋以識之也中分其餘亦左手之二指間以三搜之以象三光其

所餘者并之於左手兩拍間故謂之芳蓋以識
 世替之數也凡一挂再芳以成一方之位通率
 四位四挂以象四時八揲以一芳之後而數其
 象八風歸餘於芳以象四也
 餘七為一八為二九為三也處下方州部家之數
 然後首六筭而策道窮也謂餘得七則下一筭
 名定也
 下三筭一二三凡六揲三十三止得六筭故
 言窮也窮則揲以成四位不出七入九也
 有下中上下思也中福也上禍也逢謂萃卦
 禍各有下中上謂九贊之位也一曰思內二曰
 福中六曰福極皆以上下別之
 以晝夜別其休
 咎焉謂陽家以陰家之晝為在陰家以陽家之
 晝人為禍少夜極一為二也謂天極二為三則人
 人之禍多者也

生極三為推有人能推三為羸贊羸滿也贊
 也極三為推陰陽也推三為羸贊九贊之位
 推與贊於九贊羸入表一五七則為一表二
 五行之義見也贊羸入表四八為一表二六九
 為一表旦中夕各有所用故贊表羸入家三表
 滿而入三表表者見其休咎也
 故以家定家羸入部家位定故以部羸入州分
 其莫曰也以州羸入方州滿故入方方猶常也方
 以滿故以州羸入方故以常位輔佐天也
 州揔守之
 羸則玄有故始起於天玄天也以至百二十九贊
 復還入於玄玄此特取象天地初開有萬物有
 萬物而後有男女有男女而後有夫婦有夫婦
 而後有父子有父子然後有君臣有君臣然後
 有宗廟也故玄以一為天乃至七百二十九贊
 而復還入於玄玄之中明玄為天象也故一辟
 象於玄三公象三方九鄉象九州二十一六夫
 象二十七部八十一元士象八十一家也玄告
 白天穹隆而周乎上言不可形別作者立玄以

象之而王者法之以制官也玄字或作云去玄
相似轉寫誤耳陸君云去當為玄得其實也

一從二從三從是謂大休謂且筮逢陽家一五

也一從二從三違始中休也咎謂中筮逢陰家

二六從而一從二違三違始休中終咎謂夕筮

九違者也一從二違三違始咎中終休謂夕筮

三四入為一表一違二從始咎中終休謂夕筮

於周首三違四八一違二違三從始中咎終休

從故中終休也謂中筮逢陽家於中首二六九也一違二違三

謂中筮逢陰家於周首一五七也

二六為九從故始中咎而終休也

違是謂大咎謂且筮逢陰家於周首一五七也

一從無兩從夾一違者猶洪占有四或星或時

或數或辭論之以多從為休也旦則用經夕

則用緯經謂一五七也緯謂三四八也凡古有

可知中用二六九觀始中決從終而後從或先

經緯雜用之也從而後違或三皆從或二皆違必決之者從終

辭也王莽將有事以周易筮之遇羝羊觸藩以

太玄筮之逢千首千者陰家其位一五七也而

以七決之其辭云何執解解此從終之義也羊

累其角解解亦維羅之意明

易玄之相龍存略略同者也

三八為木王則為三為東方為春別五方四時

之取物蠢動始於日甲乙日之行春東從青道

東方故為春也甲乙甲乙在東方故曰甲

乙也甲取乎甲而生乙之辰寅卯寅卯在東方

言軌也取其軸軌而出也寅卯在東方

故言寅卯也寅敬也春為萬物之始尚書曰南

詛敬致日永星火寅饑納日此之謂也卯取其

冒牟而聲角謂東方之聲音也三方得益一以

生也

屬木民之象也春氣和則角聲調禮記曰角亂則憂其民怨五五行有五聲數多者濁數少者清清者不過宮也色清春草木生味酸尚書曰木直依酸此臭羶臭木之味酸酸之形訕信直故屈也謂也

中生火太陽也勝土木克也時生過春也藏脾有五行人有五藏脾倂志也春陽萬物日益故在志性仁物曰仁情喜物長事貌用恭撝肅佐也尚書五事一曰貌貌曰恭徵旱也陽之為應則恭作肅肅敬以佐恭也

早為帝太昊太昊庖犧氏也以木德王天芒使其神佐太昊而并祀之勾取物春勾屈而有芒角也星從其位箕東方之宿也類為鱗鱗

之類倉龍為雷震位在為鼓如雷為恢聲大鼓為之類倉龍為雷震位在為鼓如雷為恢聲大鼓為

新物初為躁動欲為戶出入所為牖與戶俱為

嗣位長為承子繼父為葉世不為緒連也為赦

雷所為解脫乎為多乎物孕為出東方為子

懼也為竹為草鬱蒼為果為實育春獨為魚

放不為疏器通也為規陽形為田春之為木工

水為疏器通也為規陽形為田春之為木工

也為矛銳如為青怪時也為軌災也為狂象春

性分四九為金廢則為四為西方為秋物成可

離也日庚辛日行之秋西從白道庚辛在西方

也日庚辛日行之秋西從白道庚辛在西方

萬物皆新熟也辰申酉故言申酉也申取其燭熟

可留聚也聲商謂西方之聲音也三分徵益一

故屬金臣之象也秋氣至商聲色白秋草木死

調禮日商亂則誠其宮壞也

味辛尚書曰從革作臭腥金之朱辛辛之形革

革更可鑄化也生水少陰生勝木金克時殺秋

始殺藏肝肝色黃金之精者存魄魄者死之體

死而魄生故知魄為體性誼誼之言宜也主情

也秋木歸本故在魄也性誼誼之言宜也主情

怒氣剛疆事言用從撫又從作又又治以佐從

也徵雨西方陰也金以生木帝少昊謂黃帝之

也以金德工天神蓐收謂金正該也實能金職

下代黃帝也神蓐收故死命之為蓐收使其

其將收斂入於於蓐之內也星從其位奎婁

畢南參西類為毛毛蟲類白為鑿可以為巫祝

方之宿也類為毛毛蟲類白為鑿可以為巫祝

神也為猛金堅為舊林白為鳴金為門出內

為山金石所聚為限別中為邊畢星位西方主

也為城嶮為骨為石皆剛也為環珮聲鏗為首

飾九在為重寶無以為大哆為鈿器為金為春

春用為椎剛治為力疆也為縣長也為燧金取

石也為金之所作也為械兵器也為齒骨類為角

為兵禦止禍也為械兵器也為齒骨類為角

取斂入為罕必出獵之也為殺為賊以金生也為

理大理官之為矩取方平也為金工須金成也

為鉞王者之飾為白怪炎氣為瘠口之為瘠於人口所由也

二七為火廢則為二為南方為夏皆長大也

日丙丁日之行夏南為炳明丁取其炳明

巳午巳午在南方為臺取其高為酒味好為吐吐實

其事也三分宮去一以生營營數五十四以其營清

勤也色赤味苦尚書云炎上作臭焦火之

苦氣泄臭形上炎性生土火滅反聚勝金火燥

時養養長藏肺肺之言數也象火存魄萬物精

故在魂精性禮禮之言體也萬物體幹情樂禮有

故樂也事視用明撫哲五事三月視明者也

熱南方太陽帝炎帝謂少與小子黃帝之

代庖犧神祝融謂火正黎也實能火官故死則

并祀之祝猶章星從其位井鬼柳星張翼類為

羽鳥為之類朱為竈居火之為絲夏所為網絲所為

為索罔之為珠生蚌又有光明珠為文火顯

為駁如火為印信所為綬以文為書皆火為輕也

象躁揚也為高昌也為臺取高為酒味好為吐吐實

為射天燧為戈取邪為甲覆也為叢夏則萬木木

為司馬典於為禮性所為繩絲之為火工燧也

為刀類也為赤怪氣也為盲火主為舒不順

一六為水王則為一為北方為冬冬終也

壬癸日之行冬北從黑道壬癸在北方故曰壬

辰子亥子亥在北方故其辰子亥子聲羽謂北

則危其色黑水之色味鹹尚書曰閏下作臭朽

臭洩氣腐朽也形下潤下生木少陰也勝火滅

火時藏冬收藏腎腎色也侑精精者氣之妙也

性智智者樂水情悲物悴事聽用聰搗謀

謀以佐聰也謀謀徵寒太陰之應帝顓頊謂黃帝

意之子高陽氏也以水神玄冥謂水正照也

德王天下代少昊也神玄冥謂水正照也

之為女虛危室類為介介甲也甲蟲之類

為祠為廟神之府也為井水之母也為穴水所為

為鏡水可鑒為玉水相也為履水行也

為勞止也為血浸肌為膏潤萬

為含水多為蟄歸也為火獵田用為閉

為盜夜相為司空典冬為法為准水性為

水工賦地為盾非為黑怪應氣為聾耳之為

急以潤萬物不可失也

急以潤萬物不可失也

急以潤萬物不可失也

急以潤萬物不可失也

五五為土

王則為五廢為十也重言五者十可知也

陰交重五以見十為中央經緯用也為四維

寄治四季辰日戊巳之行四時之間從黃道

抑屈皆起也辰辰戌丑未土無其時寄治四

其延長未取其冥昧者也戌戌巳言起也至

悉成丑之言畜也畜養萌亨也聲宮也聲中火

和則宮聲調禮記曰宮亂則荒其君驕也氣色

黃色中央味甘尚書曰稼穡作臭芳土之味甘

香形殖可以種生金於土勝水也斷於時該

也土治中央兼藏心藏於土也俯神之神精氣

也土兼五方而王精性信天下故言信也情

妙如神故在神也

恐懼出於心也戒事思用睿撝聖

五事五曰思思

以佐徵風之應風為効者也帝黃帝謂少典之

帝而土天下神后土后君也謂土正勾龍實能

使其也佐黃帝而并祀之也星從其位北極紫

軒轅之屬中類為其裸裸為無鱗甲毛為封列

疆為鉞用也為宮土所為宅舍宮之為中雷穴土

為內事母所為織緯於為衣織所為裘溫也為

繭自累也為絮繭所為牀人所為薦依牀相為馴母

順為懷溫也為腹器象土之相包為脂膏也土

滋潤漆取土為膠釋也為囊為包多所舍也為

輿重也為轂象土居為稼中土為嗇主收為食

為實石則為骨也為棺土之屬也為犢牛子為

也方為衢為會土為衢路也為都土最為度為量為

土工以土圭測景也為弓矢土之載物也為黃怪災異

為愚不聽外事也為牟而自愚味故牟也不次以

為序也春為帝所出其衡在秋舉夏則冬從未言上者物而成之也

五行用事者王謂春則木王所生相木王而故

王廢木王則水廢謂水冬已王至勝王囚於金勝

王故囚王所勝死木勝上木王故上

其在聲也宮為君徵為事商為相角為民羽為

物各以其數清濁別其以為律呂律以統氣呂

之始自黃帝使伶倫至大夏之西取竹竅厚均

者為十二管聽鳳鳴而吹之其六象維其六象

堆故六律為陽六呂為陰其後黃鍾生林鍾鍾

也色莫盛於黃聲莫大於宮故以為律始也陽

氣始種於黃泉萬物得以萌芽也黃鍾之管九

寸下生林鍾三分去一故林鍾六寸也林君木

也言陰氣受任助難賓君主種物使茂盛也木

鍾生太簇林鍾六月之呂也太簇地達物也林鍾之

所生三分益一太簇生南呂八月之呂也南任

旅進助夷則任成物也太簇之所下生南呂生

三分去一故南呂五寸三分寸之一也南呂生

姑洗三月之律也姑故也洗繫也言陽氣絜精

故姑洗七寸九姑洗生應鍾十月之律也言陰

分寸之一者也

物也姑洗之所下生也三分去一應鍾生蕤賓
 故應鍾四寸二分十分之二也言陽氣始道陰氣
 五月之律也蕤賓鍾之所上生三分益一故蕤
 使繼養萬物也應鍾之所上生三分益一故蕤
 賓六寸八分十分之二也
 寸之二十六分
 呂助黃鍾宣氣而牙物也蕤賓又上生也二分
 益一故大呂八寸二分十分之二也
 所以又上生者陽生於子陰生於午從子至巳
 陽生陰退故律呂言下生呂言上生律言上生從
 午至亥陰外陽退故律呂言上生呂言下生從
 律言下生至午而變故蕤賓重上生也
 生夷則於上陰行傷物於下也大呂之所下生
 也二分去一故夷則五寸七分十分之二也
 也九分十分之二也
 也言陰夾助太蕤宣四方之氣而生種物
 也夷則之所上生也三分益一故夾鍾七寸二分
 之一百八十七分
 夾鍾生無射九寸九分十分之二也言陽究物
 之千七百五也

陰割落之終而復始無厭已也夾鍾之所下生
 也三分去一故無射四寸六分十分之二也
 寸之六千五百無射生仲呂在四月中旅助姑洗宣
 氣齊物也無射之所上生也三分益一故仲呂
 也律呂以候十二月之氣
 子午之數九子為十一月午為五月所以數俱九
 乾始於初九午為丑未八月丑為十二月未為六
 子言故俱九也
 也寅申七寅為七月卯酉六卯為二月辰戌五
 辰為三月巳亥四巳為四月亥為十月故律四十二
 戌為九月皆以對而數之也
 呂三十六諸陽皆屬律九七五而倍之故四十二
 二也諸陰皆屬呂八六四而倍之故
 三十并律呂之數或還或否并律呂而數之得
 六

未所謂還得呂而不凡七十有八律呂之黃鍾

得律故或還或否也其以為度也皆生黃鍾黃

之數立焉通其大數也其以為度也皆生黃鍾黃

之管長九寸圍九分柎黍中者九十枚則其長

數也實管以生籥合籥為台以于二百黍實而

重十二銖為半兩如此

度量衡皆出於黃鍾也

甲巳之數九子之數九甲為子子為九乙庚八丑之

乙丑之數八卯之數八丙辛七寅之數七丙為寅寅為七丁

於庚故俱八也卯之數六丁為卯卯為六戊癸五辰之數五戊

壬六卯之數六丁為卯卯為六戊癸五辰之數五戊

俱戌故聲生於日言甲乙為角丙丁為徵庚辛

律生於辰律謂十二時也聲以情實律正也以重

之情也律以和聲和清濁之聲也聲律相協

而八音生協和也鍾律和則成音音之作九天

一為中天二為羨天三為從天四為上天五為

睟天六為廓天七為滅天八為沈天九為成天

皆玄首為天名也一歲周竟有九言故玄九分

之九首則天一周事九九八十一故八十一首

周九

九地天有九天故一為沙泥二為澤池三為汜

崖崖岸也田為下田五為中田六為上田七

為下山八為中山九為上山高下有差九人之

大倫有一為下人替隱勿用下愚二為平人行

九等也三為進人欲及時也四為下祿謂夫至公

於世無三為進人欲及時也四為下祿謂夫至公

宮號也三為進人欲及時也四為下祿謂夫至公

侯五為中祿謂天子也五為土土為宮宮為六

也君居中食祿莫過於天子也為上祿六為陰位而尊者莫過宗廟故天子所不敢先也七為失

志謂狂蕩之王八為疾瘥瘥疾也謂毀九為極

位高戒危九體一為手足二為臂脛手後為臂脛三為股

肱膝上為股四為要在中而高五為腹六為肩

七為嘏咭謂唐八為面九為額須也最

九屬一為玄孫二為曾孫三為仍孫四為子五

為身六為父七為祖父八為曾祖父九為高祖

父亦禮九族九竅一六為前一六水也為耳坎

之序也

目二七為目二七為火三八為臯臯為氣巽為

四九為口充為五五為後土相

九序一為孟孟二為孟仲三為孟季四為仲孟

五為仲仲六為仲季七為季孟八為季仲九為

季季九屬一為玄孫一最在下今以一為子血者

冬至起於一故一為孟所施各有宜或為

大或為九事一為規模事之始也二為方沮沮將也將有三

為自如未施四為外他圖造五為中和天位六

為盛多無敢七為消意放八為耗疾故九為盡

弊弊什也毀耗而

九年一為一十二為二十三為三十四為四十五為五十六為六十七為七十八為八十九為九十大數終九

推玄筭筭謂筮所得首不知次家一置一謂置第奇偶以筭推求者也

也二置二三置三位而置筭也部一勿增部位

不應下二增三部二則三增六部三則州一勿

增二增九三增十八方一勿增二增二十七三

增五十四下筭轉相發也求表之贊求表之贊置玄姓

去太始策數姓謂家性之姓名也太始謂中首也假言令得應首姓去中首四十

一減一而九之如應首四十一則減一以九乘四十得三百六十欲求應一贊

則增一二則增二所求而增之增贊謂所乘得也求表數者以三乘之也謂東應首三百六十半除之得百八十又增一日得百八十一是去冬至日數之盡也偶

為所得日之夜奇為所明日之晝也若增一

為偶故是法首日之夜也加一則奇求星從牽

牛始除筭盡則是其日也已得日數則星在度

之筭盡則其日星度也如應首隨星度除

之盡則得非二十九度是其星所在度也

太玄經卷第八

太玄經卷第九

晉范望叔明解贊

明郝梁子高按刊

太玄文第十二 太玄棍第十三

文第十二

罔直蒙酋冥也此五者太玄之德猶易元亨利貞

北方萬物之終罔北方也冬也未有形也罔無

故始冥罔重也罔北方也冬也未有形也罔無

終也萬物終藏於黃泉之中無已可名故曰罔也直東方也春也質而

未有文也未有枝枝故質直無華文也蒙南方也夏也物之脩長也皆可得而載也枝葉已成蒙覆

於人上皆可壽載者也 酉西方也秋也物皆成象而就也
 酉之言聚也物已成就可蓄聚也 有形則復於無形故曰冥言
 秋始成就就有形可蓄聚過秋藏於黃泉故復於無形為冥味者也 故萬物罔乎
 北直乎東蒙乎南會乎西冥乎北故罔者有之
 舍也有生於無 直者文之素也色白受禾 蒙者亡之
 主也無生於有也 會者生之府也秋聚陳穀春生者也 冥者
 明之藏也明以幽 罔舍其氣陽氣舍 直觸其類
 觸類主也 蒙極其脩物可蒙載 酉考其親考成也物
 冥反其奧奧秘也物反於秘 罔蒙相極罔無蒙
 極直會相勑直生會殺 出冥入冥親故更代 故

陰陽迭循清濁相廢迭更也更將
 者進成功者退將來謂春生也 已用則賤當
 天文地質不易厥位厥其也
 罔直蒙會冥增歎
 言出乎罔行出乎罔禍福出乎罔罔之時玄
 矣哉有形出於無形無形以見有 行則有蹤言
 則有聲福則有膊禍則有形之謂直皆可形而
 有直則可蒙也有蒙則可會也可會則反
 乎冥矣物生而長於東成於南會於 是故罔之
 時則可制也言物無形之 八十一家由罔者也

言其始天炫炫出於無畛煇煇出於無垠垠限
 於北也言天之炫炫煇煇其界也言天之炫炫煇煇其界也言天之炫炫煇煇其界也
 所出彌遠不覺其界限也故罔之時立矣哉言天之炫炫煇煇其界也言天之炫炫煇煇其界也
 之是故天道虛以藏之有也動以發之以動
 崇以臨之無卑刻以制之萬物也終以幽之萬物也
 終幽淵乎其不可測也言其曜乎其不可高也
 無以故君子藏淵足以禮神君子謂五也藏身
 出乎震故發動足以振衆振動也動衆以高明
 禮神也東謂觸其類也
 足以覆照謂正位於蒙制刻足以竦凝刻殺萬
 以悚也懼也幽冥足以隱塞亦謂法君子能此五者故
 曰罔直蒙會冥謂上五或曰昆侖旁薄幽何為

也曰賢人天地思而包群類也或之言有也

言賢人用思慮念養萬物昆諸中未形乎外言

羣生醜類與天地同也獨居而樂獨思而憂樂不可堪憂

不可勝故曰幽幽獨以致憂樂神戰于玄何為

也曰小人之心雜將形乎外陳陰陽以戰其吉

凶者也陽為吉陰為凶二稱小人陽外陰退故

也陽以戰乎吉陰以戰乎凶風而識虎雲而知

龍龍撓萬物者莫疾乎風虎性暴猛故相識也

賢人作而萬類同楊子偶易而作立易曰聖人

而萬物同是揚子之謙也言非賢者之所龍出

乎中何為也曰龍德始著也謂三也帝出東方

也陰不極則陽不生謂冬盡則春也亂不極則德不形

陰為亂陽為德十月君子脩德以俟時君子謂

陰極而冬至陽生也君子脩德以俟時君子謂

德於黃泉不先時而起不後時而縮動止微章

不失其法者其唯君子乎故首尾可以為庸也

庸法也首始也尾終也言庫虛無因天受性命

否何為也曰小人不能懷虛處乎下庫而不可

臨虛而不可滿無而能有因而能作謂四也以

敬以奉也以無為有因緣故大受性命而無辭

辟也故否便大受故否日正于天何為也曰君

子乘位為車為馬車輪馬駟可以周天下故利

其為主也謂之也五為君故稱曰正于天也午

為中亦為馬曰在午故乘馬也亦為

月閏其博不如開明于西何為也曰小人盛滿

也自虛毀者水息淵木消枝山殺瘦澤增肥謂

也自虛毀者水息淵木消枝山殺瘦澤增肥謂

也自虛毀者水息淵木消枝山殺瘦澤增肥謂

也自虛毀者水息淵木消枝山殺瘦澤增肥謂

也自虛毀者水息淵木消枝山殺瘦澤增肥謂

也自虛毀者水息淵木消枝山殺瘦澤增肥謂

者其唯不仁不誼乎故水包貞謂七也夏長而

疾乎不仁也施之謂義故疾不義也謂仁

義天地之所不容也一者水也包萬物於黃泉

待四時以正之黃不黃何為也曰小人失刑中

也謂八也黃中也諸一則始諸三則終二者得

其中乎九贊君子在玄則正雖玄冥幽隱在福

則沖福謂富貴之在禍則反禍為凶荒之處反

也小人在玄則邪以幽在福則驕富貴則在禍

則窮富貴不施故君子得位則昌昌大失位則

良不苟小人得位則橫同時為失位則喪如亡

八雖得位然猶覆秋常乎覆敗也言八雖處上

也顛靈氣形反何為也白絕而極乎上也極上

則運絕下則顛靈已顛矣氣形惡得在而不反

乎九謂極上上極則墜故顛下也氣上形留故

君子年高而極時者也歟九為君子高年陽極

上陰極下氣形乖鬼神阻阻難也鬼為陽體為

絕遠孝子雖立廟以存賢者懼小人怙言賢者

之難可復觀見之者也昆俞旁薄大容也言天地神戰于

玄相攻也謂陰龍出于中事從也萬物之生庫

虛之否不公也日正于天光通也月闕其博損

贏也月滿會會之包法乎則也得其黃不黃失

中經也經常也顛靈之反窮天情也窮上反下罔

直蒙酋贊群冥也言萬物在冥昧之中昆侖旁

薄資懷無方天地無常方也神戰于玄邪正兩行陽正

雨行於龍出于中法度文明龍陽氣在東為明也庫

虛之否臣道不當否而不通日正于天乘乾之

也乾天也日正明於月闕其博以觀消息闕為

不可與即事之不正不顛靈之反時則有極黃不黃

罔直蒙酋乃窮乎神域神域幽冥也言玄冥

天地之所贊曰生物之所尊曰人

人之大倫曰治治之所因曰辟辟君崇天普地分

群偶物使不失其統者莫若乎辟非若無以夫

天辟乎上地辟乎下君辟乎中各事而君之仰

天而天不倦晝夜不休俯地而地不怠萬物長倦不天

怠不地倦怠而能乎其事者古今未諸君子象

不息豈有倦怠是以聖人仰天則常窮神窮神

掘變極物窮情掘盡也盡變動之事與天地配

其體與鬼神即其靈與陰陽埏其化與四時命

其誠言聖人先天而天不違後天視天而天而

法視地而地視神而神不違也視時而時時其天

之視地而地視神而神不違也視時而時時其天

天

天

天

地神時皆馴而惡入乎逆入逆也惡於也從上四視而從順之言當於何而

太玄經規第十三

玄之贊辭也謂九贊也或以氣五行之氣或以類類類

或以事之骺卒卒終也或委曲而終者也事謹問其姓

而審其家八十一家各有剛柔之性觀其所遭

遇謂君君遭遇晝夜於事劇謂切劇以知詳

之於數詳逢神而天之觸地而田之陽也觸地而有磽

而為田也則玄之情也得矣知上六節則玄

也故首者天性也謂八十一首所說陰陽變衝

對其正也中應相對錯緝也錯緝也緝緝而說測所以

知其情測其深淺擯張之擯散其業瑩明之瑩以

數為品式物賦否為其式法也

文為藻節質朴其道規擬也準擬其事取圖象

也以事不可知故又圖告其所由往也告示所

之維天肇降生民肇始也降下也言天始下使

其貌動口言目視耳聽心思有法則成無法則

不成動言視聽思此五者誠有不威規擬之經

而有所不畏威擬以常法不可救宥垂消為衣

襞幅為裳衣裳之示以示天下規擬之三八三

為未取其有枝葉覆被之象擬之比礼為甲冠
以為衣裳猶易蓋取之乾之也

取金之剛利以為甲戟備豫不虞以威不勤之人
尊尊為君卑卑為臣

君臣之制上下以際梲擬之二漆南方為禮礼

以別尊卑故鬼神耗荒想之無方無冬無夏祭

之無度故聖人著之以祀典梲擬之一六水一六

北方太陰也耗空也荒虛也空虛之地若鬼神

之為制與春秋冬時天時力地力維酒維食爰

作練齋梲擬之五五五五上也時奉天之時盡

古者寶龜而貨貝自虞後世君子易之

生與國家以通萬民以賴以下梲擬之馬

慮之明建侯間國渙爵般秋以引百祿梲

之福非福祿之至則國祚不開越隕不令維

用五刑梲擬之禍刑出於禍玄有秉圭載璧臚

奏祥辟梲擬之八十一首臚傳也奏至也辟

如八十首繫於玄也棘木為杼削木為柚杼

既施民得以燠梲擬之經緯棘廉也杼廉柚

北為經東西為緯經緯相剛割匏竹革木土金

擊石彈絲以和天下梲擬之八風匏笙也革鼓

木柷鼓土埴也金鍾也石磬也絲琴瑟也移風
易俗莫善於樂故和天下也和調也風為號令

將和天下故擬八風而調八音也八風坎為廣
莫風艮為條風震為明庶風巽為清明風離為
景風兌為闔闔風坤為陰陽相錯男女不相射
涼風乾為不周風也
人人物物各由厥彙梲擬之虛羸彙類也人道
正萬物理各
得其類而地虛日月相斛星辰不相觸音律差
列奇耦異氣父子殊面兄弟不變帝王莫同梲
擬之歲斛量也日月之行更相量度或合或離
故曰相斛也星五星也辰北極也
綱紀有沫有行知時變也音以聲律律以和聲
次第差列奇耦陰陽氣節不同故曰異也父子
異顏故曰殊面重生為李孕不重逆故曰不孳
五帝三王服色異制故曰莫同歲運四方周而
復始無時留噴以牙者童其角擡以翼者兩其
帶故取象也
足無角無翼材以道德梲擬之九日平分首四

日分則有餘二首九日則平故九日九日平分
元氣所生才九相分故牙者不色翼者兩足無
翼無角材以道德天之三存見知隱由邇擬遠
私如平九日無餘分也
推陰陽之荒考神明之隱梲擬之畧刻荒謂虛
荒無可
名之地此四句太玄之奧秘也一明一幽跌剛
畧以知遠刻以考隱故擬之也
跌柔知陰者逆知陽者漆梲擬之晝夜逆謂逆
知也流
順也謂順得其事也幽明難知柔剛難慮晝以
知陽夜以知陰故擬晝夜以逆知微妙之事也
上索下索遵天之度往述來述遵天之術無或
改造遵天之醜梲擬之天元索數也上數天下
數地天地設位各
有度也醜類也往述往事也來述來事也天有
四時遵之而行無或改造更作遵類而長之三
統一元天之太天地神胞法易久而不已當往
始故擬者也

者終當來者始規擬之罔直蒙會冥胞謂胞胎也天地之

所包養變法易度久而不已往來終始不失其本固直蒙會冥示四方之玄本之五美之所成

故擬也故擬水於川水得其馴擬行於德行得其

中擬言於法言得其正防川為水檢德為行範法以正言者更相匡維

之言言正則無擇言口無擇也行中則無爽爽差也水

順則無敗以柔不難也無敗故久也長久不已無爽故可

觀也行無差二可觀采也無擇故可聽也可聽從可聽者而行之

聖人之極也極盡言無可觀者聖人之德也經

容止可觀聖人可久之也可觀者聖人之道也長久之道無加於天

地是以昔者群聖人之作事也羣聖人謂庖犧以來諸述作之

也聖上擬諸天下擬諸地中擬諸人仰觀俯察近取諸身是也

天地作由日月固明五行該醜五嶽宗山四瀆

長川五經括矩醜類也言天地由置包有萬類合日月之明五行該有其類五

嶽宗有太山四瀆長先大川五天違地違人違

經隱括其矩法天地兼含有之

而天下之大事悖矣三者皆違故悖逆也

太玄經卷第九

太玄經卷第十

晉范望叔明

明郝梁子高

解贊按刊

玄圖第十四

圖者象也所以圖象玄之形體者

如天運行道無不通也四重謂分渾天為方州

四重位周施上下終於八十有一也玄之八

猶易之有一玄都覆三方如圖之方同九州

共也方有三州三枝載庶部庶衆也州有三部

枝別故曰分正群家羣言之也分於陰陽以家

也正之事事其中包有萬事則陰質北斗日月

營則不晃惟夜可以取正也營營域也言斗書
營域之中各陰陽沈交四時潛處沈猶隱也陰
有畛界也陰陽沈交四時潛處
隱伏而四時潛阻改易不可五行伏行六合既
得而見故曰隱潛言之也五行伏行六合既
混六合同也言五行王相休伏於時七宿軫轉面
七宿四十二宿言七者要奉馬幽推歷六
一面也運用於天轉旋更見也馬幽推歷六
甲內馬九九實有馴順也惟謀也歷順從六甲
也律呂孔幽歷數匿紀孔甚也幽微也言律呂
伏匿皆圖象玄形贊載成功贊謂七百二十九
甄紀也圖象玄形贊載成功
之形象贊辭載其功贊謂七百二十九
見其休咎之事也始哉中羨從
也玄有九天中羨從三天名也中起冬至十一
月主四十日半通率三天主百二十一日半

生泰柄雲行時監地營泰謂大極也柄謂斗柄
行也時謂四時周而復始哉中羨從
始監於地營域所極也始哉中羨從
正也謀謀也吸取也始哉中羨從
高遠故當錄取而正之以順神靈也始哉中羨從
始天地人功咸酋貞貞正也會聚也謂上下通
地之間萬物人道始哉中羨從
之功業咸聚於正始哉中羨從
謂強大之也緒業也始哉中羨從
則施大其業於下始哉中羨從
陰陽錯雜以生黃物也始哉中羨從
雜則有男有女始哉中羨從
萬物然後有男女始哉中羨從
故陰陽錯雜始哉中羨從
而有天道成規地道成矩始哉中羨從
規矩方圓規動周營始哉中羨從
轉也始哉中羨從
矩靜安物危也始哉中羨從
周營故能神明始哉中羨從
以神明也安始哉中羨從
物故能聚類始哉中羨從
歸安也始哉中羨從
類聚故能富神明故至始哉中羨從

貴聚以為富神而夫玄也者天道也地道也人

道也兼三道而天名之天地人三者俱謂之玄

君臣父子夫妻之道此三者人倫之大玄有二

道玄所用三一以三起一以三生以三起者方

州部家也轉相三以以三生者參分陽氣以為

三重三重謂一也一也一二也一三極為九營營

虛也易有六虛故是為同本離生天地之經也

經常也本同末離少旁通上下萬物并也旁通

微長蕃天地之常也旁通上下萬物并也旁通

流終始貞也九營周流謂七百二十九始於十

思萬物于在朝出也而在席陽藏差自憎

減日損馴奉令制也而戾相反非於釋也柔物

也而堅也革效也夷平易傷也而難頡頏非其

斷多決方重也而疑猶與當節也逃有避陽害爭有

趣物相進欲行萬物止欲驚違也廓無方不

也務無二心專應也今權時而度也古權不

知前氣相永見後事長從也牽物趨守也固不

也攻礮拔難巨大劇無赦臣困唐蕩蕩公無而閑

也也更造新變刑常因故不改失大亡論

也也更造新變刑常因故不改失大亡論

退斂小得陰聚而居也空人所聚虛地上將虛陰衆

事實物充也皆合二陰陽而密也成用一氣

和上志高起也沉志下待也交多友人敬也陰少

與吝也銳鏘鏘二進無管割跂行不親附疏網也

割犯血不隱也遇逢難揚也裝候時徒故事自竭

致其力也養自茲禪無極也除有格昆增減成五首

也乖而昆也同增有益而減有損成者功就不

可易也宋仲子添之陸云格昆增減脫誤審也

一月終於十月天根十一月朔也羅重九行行

四十日羅猶布也布有九行行四十日半不言

於內故存宣而出者存乎美美天主十二月訖

於中大也雲行雨施存乎從從天主正月訖

之所滋潤變節易度存乎更更天主三月訖

也珍光淳全存乎昏昏天主四月訖

也虛中弘外存乎廓廓天主五月訖

萬物猶未衰故削退消部存乎減減天主七月

中句言是時萬物降隊幽藏存乎沈沈天主八月

十月上旬是時萬物已考終性命存乎成成主

成將當降隊而蓋藏也至是當復美生於土中故言終其性命也是故

一至九者陰陽消息之部邪九贊之位一至五

陰陽消息也天反而陳之子則陽生於十一月陰

終十月可見也反者是復陳之也陽生於子

易可觀見也午則陰生於五月陽終於四月可見也

陰起於五月陽終於四月乾消坤息亦可見也生陽莫如子生陰莫如

午陽起於子而終於午西南尚西北則子美盡矣

有微陽故西北而盡美矣東南則午美極矣

陰起於午而終於子東北尚故思心乎一思為

故思心一也反復乎二二為思中故成意乎三三為

思可又復故條暢乎四條遠也暢道也四為福

成其意也其德著明故可以行君事也極大

著明乎五其德著明故可以行君事也極大

乎六故極大也貝損乎七七為禍生剥落乎八

八為禍中禍之殄絕乎九九為禍極生神莫先

乎一一為始始於一道中和莫盛乎五二

八者三者之中也三中之倨勵莫困乎九倨勵

中五又其中故最盛也九為禍極夫一也者思之微者也思始於內四

故勸困也資猶資也四為福始七也者

也者福之資者也故資有以為福也七也者

禍之階者也三也者思之崇者也六也者福之

隆者也四五皆為福九也者禍之窮者也禍窮於也

二五八三者之中也九位之中二五福則往而

禍則承也修善以致福故福往行九虛設闢君

子小人所為宮也九虛九位也闢闢也九位闢

小人各隨其事自一至三者貧賤而心勞一為

而宮容之也二為平人二為進人末祿位故四至六者富貴

而尊高四為下祿百為中祿六為上祿七至九

者離咎而犯菑上為失志八為疾廢故五以下

作息一息五以上作消六消數多者見貴而實

索謂六以上者居上而數多故數少者見賤而

寶饒謂五已下也居上而數少息與消糾貴與

賤交言肖息相糾錯貴禍至而福逃更相幽潛

道卑元極道高一與晝夜相丞夫婦繫也晝為

為陰更相承順如夫婦之道也終始相生父子繼也

終生於始如生於終日月合離君臣義也日月

如父子之相繼續也孟季有序長幼際也際接也人

之義不可則去孟季有序長幼際也道之有長

幼蓋取之孟兩兩相闔朋友會也一六合北三

合九四九合西五五合一晝一夜然後作一日

一陰一陽然後生萬物不晝不夜無以為一日

也生之晝數多夜數少夏至晝漏六十刻夜長無過冬至

晝長無過夏至冬至之夜不象月闕而日益君
及夏至之晝故晝數多也
行光而臣行滅日為君月為臣君常光臣常退也君子道

全小人道缺有虧損也一與六共宗在北也二與七共

明在南也三與八成友在東也四與九同道在西也五

與五相守在中也玄有一規謂天象也一矩謂地象也一繩

謂南北也一準謂東西也以從橫天地之道從南北為

為川陰陽之數順天地之道也擬諸其神明擬神明之道而作

之闡諸其幽昏幽昏者闡則大明也則八方平正之道可

得而察也若上之說則玄之道也玄有六九之數

六九五十四有四策策用三六一也三六十八蓋取一

也二一也二二也二三也三一也三儀用二九

儀正也正之以玄其十有八用乎初取象於三

二九為三十六皆十八故言玄以十八為辭也泰積

之要謂泰積策始於十有八策終於五十有四

謂天地人各十并始終策數地人之數為七十

也二半之為泰中中分之故名泰中之數三十有

六策以律七百二十九贊律法也以三十九贊由之

也而生凡二萬六千二百四十四策為太積積其大數

七十二策為一日凡三百六十四日有半踦滿

焉以合歲之日而律歷行玄自天推一晝一夜

為晝者三百六十五為夜者三百六十四不周
顯項歷四分日之三不周太初曆日之半又千
五百二十九分日之三三百八十五所以不周者
以有陽數贏陰數虛也故玄虛贏之分所以為
二贊以滿玄數為三百六十五日四分日之一
玄之有滿滿年歲之有閏月也玄以陰陽為本
故兼該顯項太初二歷跨滿二故自子至辰自
辰至申自申至子冠之以甲而章會統元與月
蝕俱沒玄之道也太初上元正月甲子朔旦冬
歲甲辰朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲
甲申朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲還
甲子朔旦冬至無餘分又千五百三十九歲還
章五百一十三歲一會者日月交會一終也八
十一章千五百二十九歲為一統從子至辰自
辰至申自申至子凡四十六百一十七歲為一
元有三統統有三會會有二十七章九會二百
四十二章沒終也置一元之數以章會三統凡

九會統數除之終盡焉一章閏分盡一會月食
盡一統朔分盡一元六甲盡玄之道班氏元與
太初歷相應亦有顯
項之歷焉此之謂也

太玄告第十五

玄生神象二玄天也神者妙萬物而為言者也
二者天地也天地之神物不可得

形而見唯象二儀而神玄也神象二生規規者象
天之形規生三摹

摹者索而得之謂三玄之義也三摹生九據九據九位也天地
各三變三三而

九位也九位也玄一摹而得乎天故謂之有天謂天也再

摹而得乎地故謂之有地謂地也三摹而得乎人

故謂之有人謂人也天三據而乃成故謂之始中

終天玄地三據而乃形故謂之下中上地玄人

三據而乃著故謂之思福禍人變下欲上欲出
入九虛得而各合也下合上合謂五位相小索大
索周行九度度居也九居亦九虛也陽稱大陰
於九盛之中也周行玄者神之魁也魁藏也言神
也天以不見為玄以其高遠不可得而地以不
形為玄地之廣遠不可形人以心腹為玄
不可付知猶天地之天奧西北鬱化精也言十
高遠故總以玄名也天奧西北鬱化精也
時純陰用事陽氣在地下鬱然於此地奧黃泉
中故十月之中夜而精氣變仕也
隱魄榮也魄者萬物之精體而未變者也十一
後榮入奧思慮含至精也人含思慮故天穹隆
華也

而周乎下穹隆天之形也渾天象地旁薄而向
乎上旁薄地人暮暮而處乎中暮暮眾多之貌
之中也二者天渾而攢故其運不已攢猶移也渾
也地墮而靜故其生不遲墮猶安也安靜以生
疾人馴乎天地故其施行不窮言人順四時而
無窮也天地相對日月相劇歲之言會也日月之
置也地生故相對山川相流而流出於山輕重相浮
而生成萬物也山川相流而流出於山輕重相浮
輕根浮也陰陽相續更相續代書尊卑不相躡天
於水也地卑不是故地坎而天巖天成巖於上月端而
相藝躡是故地坎而天巖地天成巖於上月端而
日湛行過疾也湛謂潭潭徐遲之貌也月日五行

迭王四時不俱壯壯大也迭更也休廢日以昱

乎晝月以昱乎夜昱明也昴則登乎冬火則發乎

夏登成也昴星中則冬火南北定位子午之位

也東西通氣木上則金死萬物錯離乎其中錯

也言相雜離於玄一德而作五生一刑而作五

剋玄起於一故一為德而五生也謂五行相生

故有五剋者也相生則相剋故亦以為刑五行相克害

剋也更相克害不相為逆五生不相殄殄絕也言更相

逆不相為逆乃能相治也順於上也相繼則父子之道

也相治則君臣之寶也各寶也玄日書斗書而月

不書常滿以御虛也玄書日及斗所指者以其

或取其施以補不足故或大歲寧恙而年病十

九年七閏天之償也寧安也恙猶著也一歲之

安不足則為病故曰年病也二十九日九百四

十分日之四百九十九為一月二十九日九百四

五才四日為一年三年一閏或五年再閏十九

年七閏月有長有短隨年所病而償之故曰天

之陽動吐謂春夏也春夏陽陰靜翕謂秋冬也

翕斂而蓋陽道常饒謂動也陰道常乏謂靜翕也

也陰陽之道也陰之陽饒天疆健而僑躒天行

僑躒猶一晝一夜自復而有餘天之運轉一晝

故曰日有南有北南至東井月有往有來日不

南不北則無冬無夏南為太陽北為太陰陽精至

太陰故月不往不來則望晦不成以望晦別聖

人察乎朧側匿之變而律乎日月雄雌之序經

之於無已也朧見也晦而月見西方為朧朝而

雄月為雌聖人觀其變會故玄鴻綸天元婁而

拊之於將來者乎鴻大也綸率也言玄大率天

易所謂章往大無方易無時然後為神鬼也神

察來者也神遊乎六宗塊萬

物動而常冲六宗居四時天地者名為六宗今有

故玄之辭也沈以

窮乎下謂一也沈在浮以際乎上謂九也九為

曲而端其情故正也曲得散而聚散布

美也不盡於味老子曰五味令人

大也不盡其彙彙類也舉端上連下連非

一方也上下連王非遠近無常以類行也觸類

或多或寡事適乎明也言玄之辭多不

故善言天地者以人事善言人事

者以天地天地有施生人道有仁義推人事明

晦相推而日月逾邁推明暗而歲歲相

盪而天地彌陶之謂神明不窮盪猶盪器也彌

歲歲相盪濯天化萬物以生
謂之神明明神而明之故不窮也
原本者難由
流末者易從之末流故易可為也
所謂難故有宗祖者則稱于孝序君臣者則稱
乎忠言玄包羅於天地摠攝於萬物有祖宗父
子之道君臣夫婦之義此特復言忠孝者
聖人之德無以加於孝乎非孝子不德為忠忠
臣必出乎孝子之門忠孝莫能兩舉故又別而
言之以見於忠實告大訓訓教也忠孝之教玄
孝之大義也道實以告示於人也

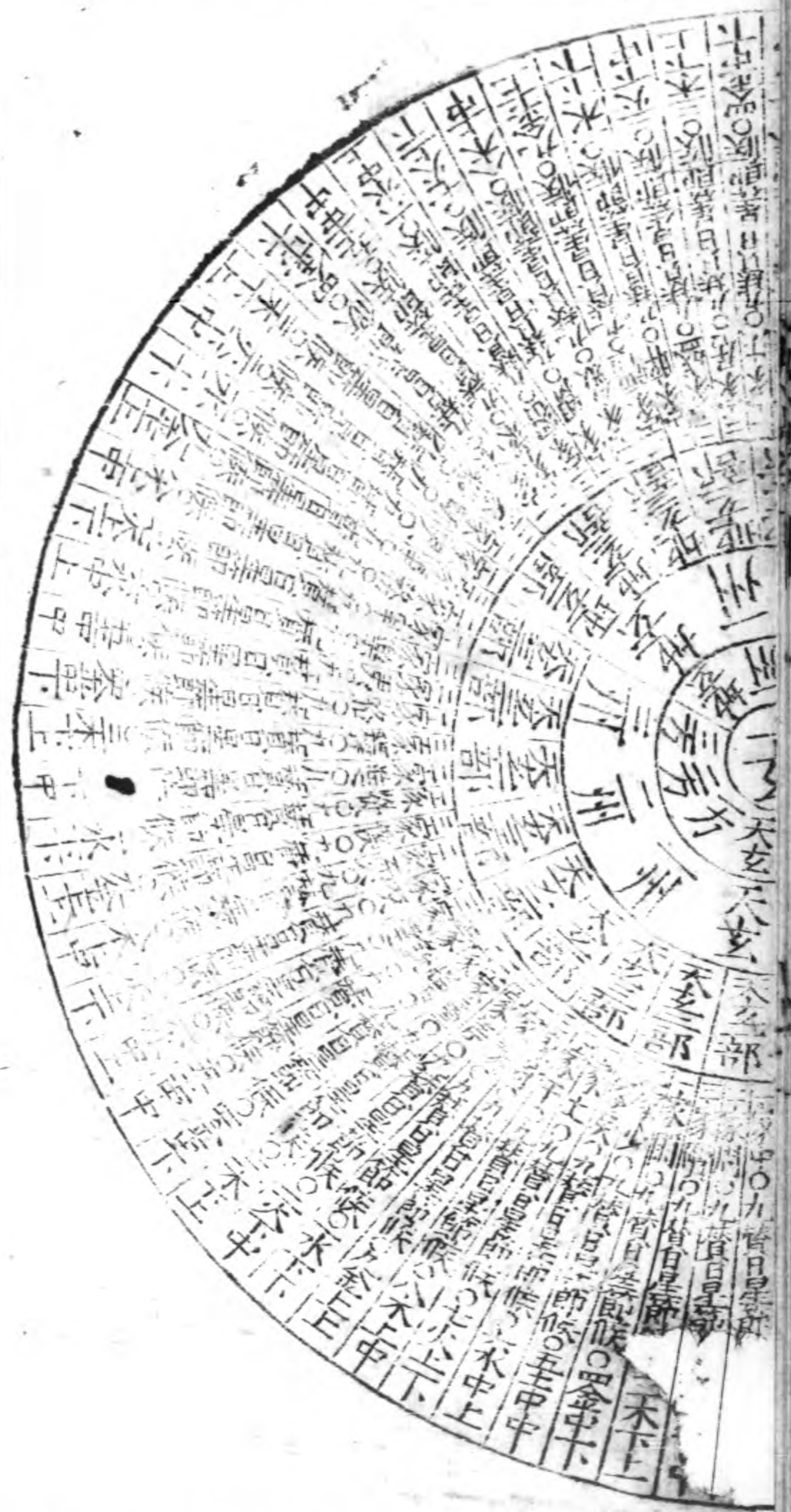
太玄經卷第十

楊氏本自玄首已下至玄告凡十一篇並是末

衷解詰陸續釋失共為一注范望來二君之業
折衷長短或加新意就成此注仍將玄首一篇
加經贊之上玄則一篇附逐贊之末餘自玄衝
已下至玄告九篇列為四卷三家義訓互有得
失以待賢者詳而正焉

楊氏始著玄時已有此圖後世妄儒多稱已撰
誣罔世俗不為媿耻况范望注玄圖云圖畫四
重解釋甚明學者宜詳焉

唐宰相王涯廣津纂
明江都郝梁子高刊

宗明一

說之五篇
玄之太古可知矣其微細闡幽觀象察法探吉凶之候見天地之心同夫易也是故八十一首擬乎卦者也九贊之位類夫又者也易以八八爲數其卦六十有四玄以九九爲數故其首八十有一易之占也以變而玄之筮也以逢是故數有陰陽而時有晝夜首有經緯而占有旦夕

參而得之謂之逢考乎其辭驗乎其數則玄之
情得矣或曰玄之辭也有九玄之位也有四何
謂也曰觀乎四位以辯其性也推以柔剛贊之
辭也別以否臧是故四位成列性在其中矣九
虛旁通情在其中矣譬諸天道寒暑運焉晦明
遷焉合而連之者易也分而著之者玄也四位
之次曰方曰州曰部曰家最上為方順而數之
至於家家一一而轉而有八十一家部三三五
轉故有二十七部州九九而轉故有九流一十
二十七首而轉故有三方三十三

也一謂一是故以一生三生九以九生二十七

以二十七生八十二三相生玄之數也三長直

切者七八九得一二三樸法一為天二為地三

為人其數周而復始於八十一首故為二百四

十二表也一首九贊故有七百二十九贊其外

踦羸二贊以備一儀之月數立天之道有始中

終因而三之故有始始始中始終及中始中中

中終及終始終中終終立地之道有下中上立

人之道有思福禍三三相乘猶終始也以立九

贊之位以窮天地之數以配三流之元故玄之

首也始於中中之始也在乎一一之所配自天
元甲子朔旦冬至推一晝一夜終而復始每二
贊一日凡七百二十九贊而周爲三百六十五
日節候鍾津生踵斗指於五行所配咸列著焉
以應休咎之占說陰陽之數故不觀於玄者不
可以知天不窮渾二之統不可以知人事之紀
故善言玄者之於天人變化之際其昭昭焉故
俵俵而行者不避川谷賸賸而聽者不聞雷霆
其所不至於顛殞者幸也非正命也

立例二

少深矣廣矣遠矣大矣而師讀不傳者何耶
不明而例不立故也夫言有類而事有宗有
不故可得而舉也有類故可得而推也故不得
於文必求於數不得於數必求於象不得於象
必求於心夫然故神理不遺而賢哲之情可見
矣自揚子雲研機擦數創制玄經唯鉅鹿侯芭
子常親承雄學然其精微獨得章句不傳而當
世俗儒拘守所聞迷忽道真莫知其說遂令斯
文幽而不光鬱而不宣微言不顯師法殆絕道
之難行也若是上下千餘載其間達者不過數

人若汝南相譚君山南陽張衡平子皆名世獨立校乎羣倫探其精必謂其不虛厥後章陵宋衷始作解詁吳郡陸績釋而正之於是後代學徒得聞知其旨而玄體散刻雖其詳余因暇時竊所窺覽常廢書而歎曰將使玄經之必行世也在於明其道使不昧夷其途使不難編之貫之矚若日月則揚雄之學其有不興者乎始於貞元丙子終於元和己丑而發揮注釋其說備矣夫極元微盡玄之道在於首贊之義推類取象彰表吉凶是故其言隱其旨遠案之有不

測之深抽之有無窮之緒引之有極高之旨至於瑩攤錯衝文數圖告此皆互舉以釋經者也則夫首贊之義根本所繫枝葉華藻散爲諸玄而先儒所釋詳其末略其本後學觀覽不知其然殫精竭智無自而入故探玄進學之多或中道而廢誣往哲以自爲切問學淺道缺而賢人志士之業不嗣也故因宋陸所略推而行之其所詳者則從而不議也所釋止於首贊又并玄而列之庶其象類曉然易知則玄學不勞而自悟矣玄之贊辭推本五行辯明氣類考陰陽

之數定晝夜之占是故觀其施辭而吉凶善否之理見矣苟非其事文不虛行觀其舊注既以闕而述雖時言其義又本其所以然蓋易家人例有得位失位有無位之說以辯吉凶之由是故立本數一晝一夜剛柔相推晝辭多休夜辭多咎奇數爲陽耦數爲陰首有陰陽贊有奇耦同則吉戾則凶自一至九五行之數首之與贊所遇不同相生爲休相克爲咎此其大較也至於類變因時制誼至道無體至神無方亦不可以一理推之然則審乎其時察乎其數雖紀

萬變而立言大本可得而知又吉凶善否必有例晝休至有文似非吉而例則不凶深探其源必有微旨此最宜審者也至於准繩規矩不同其施舊說以爲非吉然此首爲戾其辭皆始戾而終同如規矩方圓之相背而終成其用若琴瑟之專一孰聽其聲圓方之共形豈適於器此其以戾而獲吉也其有察辭以美而推例則乖者如土中其廬設其輿居土之中乘君之乘吉之大者也而考於其例當理則當凶推其所以然則廬者小舍也漢制宿衛者有直廬在殿庭中土中正位也

小人而居正位又乘君子之器禍其至焉故下
云厥戒渝也凡此之例略章一事以明之餘則
可以三隅返也又如中之上九既陽位又當書
時例所當吉而群陽元極有顛靈之凶與易之
元龍其義同驗如此之類又可以例推所謂玄
之又玄衆所不能知也又一首之中五居正位
當爲首主宜極大之辭究而觀之又有美辭去
六者然則陰首以陰數爲主陽首以陽數爲首
主其義可明玄之大體貴方進賤已滿七與八
九皆居禍中而辭或極美者窮則變極則反也
來君子以覽之也

揲法三

大抵以到遇之首爲天時所逢贊爲人事居戾
之時則以得戾爲吉處中之時則以失中爲凶
消息盈虛可以意得其餘義例分見注中庶將
經曰凡筮有法不精不筮不軌不筮不以其占
不若不筮當其致精誠厥有所疑然後陰言其
事呵策訖乃令著曰假太玄假太玄乎貞爻質
所疑于神于靈休則逢陽星時數辭從咎則逢
陰星時數辭違此已上並並天之策十有八地之

策十有八地虛其三以扮三扮配猶大衍之數
五十其用四十有九故立筮以三十三策令著
既畢然後別分一策以掛于左手之小指中分
其餘以三揲之并餘於芳此餘數欲盡時也又三
數之并另之後便都數之不中數限數欲盡時至十
分矣前餘及芳不在數限已下得七為一畫餘八為二畫餘九為之畫凡
四度畫之而一首之位成矣立之有七八九猶
易之有四象也易卦有四象之氣立首有三表
之象

占法四

首位既成然後有陰陽晝夜經緯所逢占之欲
識首之陰陽從中至養以次數之數奇為陽數
耦為陰數晝夜者九替之位於陽家則一三五
七九為晝二四六八為夜於陰家則一三五七
九為夜二四六八為晝經者謂一二五六七也
旦筮用焉緯者三四八九也夕筮用焉日中夜
中雜用一經一緯凡旦筮者日筮者日占用經
當九贊之一五七也遇陽家則一五七並為晝
是謂一從二從三從始中終皆吉遇陰家則一
五七並為夜是謂一違二違三違始中終皆凶

日筮則一五七為所逢之贊而占決焉二凡夕
九為日中故經云晝夜散者禍福雜也凡夕
筮者占其中用緯當九贊之三四八也遇陽家
始休中終咎若日中夜中筮者二經一緯當九
贊之二六九也遇陰家始中休終咎所用贊下
為始次為中上為終故經曰觀始中決從終大
抵吉凶休咎在晝夜從違若欲消息其文則當
觀首名之義及所遇贊辭與所筮之事察其象
稽其美惡則立之道備矣或有晝夜既從而首
性贊辭遇於迓戾則可用也經云星時數辭從
星者所配牽牛北斗水行與首同德是星從也

時者所筮之時與所遇節氣相逆順也假如冬
至筮遇十月巳前首為逆冬至巳後首為順也
數者陰陽奇耦之數以定所遇之晝夜夜為咎
晝為休辭者九贊之辭與所筮之意相違否也
凡此四事並當參而驗之從多為休違多為咎

辯首五

天玄二十七首

中周磬間少戾上千狩美差童增銳達交奕倏
從進釋格夷樂爭務事

地玄二十七首

更斷毅裝衆密親斂疆睟盛居法應迎遇竈大
廓文禮述唐常度永昆

人玄二十七首

減陰守翕聚積飾疑視沈內去晦嘗窮割止堅
成闕失劇馴將難勤養

中者萬物之始且得中

辯首之辭
具在經主

九雖當晝元

極凶狩者臨也進萬物陽而進九雖當晝終亦

凶也

應者應時施宜五七九當晝吉自此後陰生故
有戒也大者陽氣盛大象豐卦之爲大極雖得

晝而微凶

全者陰陽不通象否卦二四六八當晝當陰之
時不能無咎極亦凶也窮者萬物窮思索權謀
自濟也九處窮極晝亦凶親者貴以其身下人
則親交之道著八雖當晝而處元不能下人故
君子去之也

太玄說玄五篇

一
九
一
言

同
藏
書
印

